周易擇言

周易擇言卷六

瑞安 鮑作雨 雲樓 集著

同里 項傅梅 茗垞 校栞

說卦傳申說繫辭傳中未詳之義謂之說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍釋文贊本或作讚釋祜神之義聖人作易原以贊神出命而生揲蓍求卦之法神不能言故以蓍贊之介紹傳命謂之贊生蓍與下文生爻生字同○本義幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖按天下神物聖人則之不待幽贊始生孔氏項氏說蓍長

參天兩地而倚數釋參七南反又如字音三天或夫者非倚於綺反王肅其綺反蜀才作奇通按說文作參天兩地

言衍數所由起陰陽老少七八九六所由定參天兩地合而爲五凡數皆倚此而起天圓徑一而圍三三各一奇陽數從盈且以天一包地二故用參地方徑一而圍四四有二耦陰數從絀故用兩小衍大衍皆自五數出至於無窮故曰倚數又揲蓍三變之後總計掛扐之數有十三策爲三奇則揲餘之數三三而九凡三十六策也掛扐有二十五策爲三耦則揲餘之策三二而六凡二十四策也掛扐有二十一策爲兩耦一奇則揲餘之數兩二一三而爲七其策二十八也掛扐有十七策爲兩奇一耦則揲餘之數兩三一二而爲八其策三十二也此陰陽老少所由定皆倚乎參兩也上傳言天數地數四營十八變尙未說到此故補其所未備○就夫子

倚數之說釋之凡數皆以參兩爲法五數爲本五數之中一三五皆陽數是謂參天二四皆陰數是謂兩地二四居一三五之間是天包乎地也一三五與二四相間是天地交也陽奇而贏陰耦而縮理之至極數之根柢如此而已於是復以中五爲母數以一倚五則爲六以二倚五則爲七以三倚五則爲八以四倚五則爲九五自加五則爲十數至於十則爲天地之成數矣然分之只是加一倍參兩法耳又以成數積之爲五十有五然分之只是加十倍參兩法耳大衍之數則去中五母數止用十箇參兩耳愚嘗作倚數圖天一生水居北地二生火居南天三生木居東地四生金居西天五生土居中四面一二三四合成十數中五合四面凡十五是爲

小衍中五乘四面之十凡五十是爲大衍天一合中五卽地六成水也地二合中五卽天七成火也天三合中五卽地八成木也地四合中五卽天九成金也天五合四面之十卽地十成土也千變萬化之數只倚此而起明乎倚數之旨殊覺河圖數十洛書數九尙未免贅乃知聖言之精意者聖言所本卽古之圖書歟先儒但知六七八九以參兩之法分陰陽之老少而不知上傳所言天地之數無一非參兩之法如此方是倚字實義一說倚讀作奇則失之遠矣

附倚數圖

此五數內天數三地數二所謂參天兩地

地四連中五數爲九

也中外相倚便含得

六七八九十小衍十五

地數二（連中五為七）

天數五（五自加五為十連四面十五以五乘十為五十）

天數一（連中五為六合四面為十）

大衍五十積數五十有

天數三（連中五為八）

五皆在其中所謂倚也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命（釋文觀變一本作觀變化）

申言顯道神德行蓍數從卦爻而見故推原立卦生爻之始聖人觀變化於陰陽如雷霆風雨日月寒暑乾男坤女之類皆立卦之本也卦中剛柔雜居復有變動聖人發揮其情僞攻取而生爻之吉凶悔吝卦以彖言爻以辭言卦舉其綱爻詳其目故就易道而詳言之則和順于天之道人之德而析言之則於事物之義又有條

有理其理於義者可以窮理也其和順於德者可以盡性也其和順於道者可至於命也道即命德即性義即理和順於道德而理於義從源說到流從幽說到顯從合說到分所謂顯道也窮理盡性以至於命從末說到本從顯說到幽從分說到合所謂神德行也此二句是環說○朱子語類云和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故曰至按此俱就易上說而作易用易之功效皆可見

右第一章

此章申上傳蓍數

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰

陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章釋文六位而成章本又作六畫

申下傳兼三才而兩之○順性命之理承上和順道德二句而言天有陰陽地有剛柔人有仁義是三才兼兩實義六畫中初三五爲陽位二四上爲陰位三陽三陰平分相間已成文章陰位陽位之上或柔或剛又迭居之更覺斑駁成文是物相雜曰文實義三才各有兩道又以陰陽平分爲位柔剛更迭爲用此皆性命自然之理故易必以六畫成卦六位成章順其理也六畫以畫卦言六位以柔剛所居言也○命卽天地之道性卽人之道陰陽以氣言柔剛以質言仁義以理言立者三才

皆有所以自立也天地人兩畫中各分陰陽各用柔剛
又與上立天之陰陽立地之柔剛不同陰陽爲經柔剛
爲緯經有定緯無定文之所以奇而法也分陰分陽二
句兼有仁義在內仁體陽而用柔義體陰而用剛也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯釋文射食亦反虞陸董姚王肅音亦

自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦而八卦遂相
對分列乾一對坤八陽左陰右爲易之門天地定位也
橫看則左右定位竪看則乾一在上最高天尊之象坤
八在八最卑地卑之象定位益明兌二對艮七海與天
連山與地連之象天定位乎上而氣則下濟地定位乎

下而氣則上行山高氣亦下濟澤卑氣亦上行山澤通氣亦如天地之交也震四對巽五二卦獨相連象雷起則風行風起則雷奮如相廹而並行也故曰雷風相薄者廹也離三對坎六其中間以震巽象水火勢不相入巽于雷風之相連故曰水火不相射射音石入也此八卦成列之實義也八卦位雖對列而其功用又在交錯相資是故聖人因此定列每卦重加八卦交互相錯為六十四卦而天地間萬物萬事之象始備此因而重之之實義也八卦皆形分而氣合天地定位水火不相射以形分言山澤通氣雷風相薄以氣合言互文也但分合只在成列內直至八八相錯方極天下之賾故下下之動〇八卦相錯與八卦相盪同但相盪分剛柔相

摩言以成卦互相推盪非止兩畫相摩也相錯承八卦對列言以此卦錯入彼卦之列也○孔氏穎達曰此節專就卦象明重卦之意天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互以象天地雷風水火山澤莫不交錯按孔氏不知天地定位四句是解八卦成列故以爲專解重卦或謂射音亦謂水火不相厭以用言也亦通○邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北于是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也本義用之愚按夫子稱八卦成列即乾一兌二之列因此重而爲六十四卦義甚分明並

無分爲乾南坤北之位然後以八卦相交成六十四之說重卦之法並不如此夫子所言八卦方位時令備于帝出乎震章並未指爲文王之學并無先天後天之名有何伏羲文王方位時令之不同自有天地以來惟有出震齊巽方位時令而已後人何所見而自爲文王後天之學乎又何所據而造爲伏羲先天之說乎邵子先天後天之圖本出方士乃異端詭托之談而以亂聖人之經可乎夫先天後天見於乾五文言先後皆讀去聲方士遂以先後爲本音字義且不曉安知易道文言以大人創立未有之事爲先天泛指乘時得位之大人不必定屬古帝繫辭首言畫前之易又云河出圖洛出書聖人則之則易道正是後天奉若者安有所謂先天乎

其尤無理者乾南坤北之位夫子明云天尊地卑乾坤定矣天形如倚杵北極高而南極下地形亦北高而南下斷無乾反處卑坤反處高而可謂之天地定位者也天地以尊卑爲定位此夫子本意若帝出乎震章乾處西北坤處西南乃是氣化流行之位然天樞在西北日者以亥爲天門仍合於尊卑之義未有南北倒置者也漢唐以來儒者並無先後天之說先後天之圖聖人未言後世無傳方士生數千載後獨何從而得之既以伏羲爲先天又以文王爲後天明以僞造之說駕乎聖經之上異端之誕妄敢于侮聖言如此先儒不察誤沿其說學者疑之而不敢辨然與其不辨而助異端之焰得罪于聖人不若攻異端明聖道而負罪於先儒百世而

下或有諒其苦心者夫或問先天圖之僞旣闢之矣後天之圖似尚可信曰文王周公並未設圖若有圖夫子亦必言之矣但學者讀聖人書作圖以明其義則有之矣八卦横圖明易有太極節及此節天地定位四句之義六十四卦方圖及大横圖明因而重之及八卦相錯相盪之義又八卦方位時令圖明出震齊巽之義但無後天名目耳愚按邵子所稱先天方位亦從八卦横圖分爲自東至南自西至北兩行先天圓圖亦從六十四卦大横圖分爲東南西北兩行其乾南坤北之失則同㸃强求變易而不顧位置之例亂耳圓圖時令亦乖陰陽消長之序以誣古聖斷斷不可故先天之學俱無取焉儒者信道貴篤夫子作傳說來說去只是一易何從

別之爲後天

八卦成列橫圖

乾一 兌二 離三 震四

巽五 坎六 艮七 坤八

太陽 少陰

少陽 太陰

陽儀

陰儀

重卦方圖

乾居一一兌居二二離居三三震居四四
巽居五五坎居六六艮居七七坤居八八

此圖乾居西北西八卦內卦皆乾北八卦外卦皆乾坤居東南東八卦內卦皆坤南八卦外卦皆坤乾坤包六子也自一一之乾至八八之坤定位與橫圖同凡內卦皆居一二三四五六七八本位所加之外卦自下而上亦合一二三四五六七八之序因其定列而重之也

數往者順知來者逆是故易逆數也釋文數色具反又色主反

大傳言藏往知來彰往察來以理言實兼數言已然者

曰往未至者曰來八卦交錯之後造化人事之象悉備觀象玩辭數其已然之迹順而易知數往者順也氣化人事吉凶之未來者人所難知觀變玩占逆而求之知其朕兆知來者逆也聖人作易以前民用故易皆用逆數以知來爲主也順逆就數言已生者爲順未生者爲逆又自上而下爲順自下而上爲逆凡畫卦自最下一畫逆數至最上之六畫揲蓍自最下之一變逆數至最上之十八變皆逆推其未生之數以知來也易數用逆不用順然就蓍卦已成觀之自上而下皆得其已生之數又未嘗不順以數往也順數易故曰藏曰彰逆推難故曰知曰察凡所占之事前半截便是往後半截便是來用易以占則前無不彰後無不察然必先逆推成卦

乃能藏得往總是逆數也諸說順逆皆主理言不知此節却是以數明理非空論理也或問溯前爲逆推後何以稱逆曰天地氣數與川流相似順流而下是順其已逝之水故曰數往者順逆流而上是迎其未來之水故曰知來者逆順流易逆流難非原始者不能要終故易自太極一理逆生千變萬化之數以示吉凶聖人成能百姓與能則逆推不覺其難矣易所以爲至精至深至神也○本義起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也愚按本義依邵子以數往者順二句指先天圓圖左方起震四歷離三兌二至乾一爲數往右方起巽五歷坎六艮七至坤

八爲知來易逆數句指橫圖自乾一至坤八也竊謂易自太極一生二二生四四生八此是相生之序至於八卦對列則乾坤爲門內包六子初非以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲相生之序如以震至乾爲數已生之卦則震四長男豈離三中女所能生以巽至坤爲推未生之卦則坤八爲母豈艮七少男所能生未有長女中男少男已生而初坤母反未生者也且以乾一至坤八爲逆數六子皆生於坤母之先是何說此皆沿先天之誤不可不辨又邵子以乾坤三陽三陰追數至震巽一陽一陰爲數往自震巽一陽一陰漸推至乾坤三陽三陰爲知來是亦以六子爲先生之卦乾坤爲未生之卦倒置之極聖言斷不如此此章明言數但已生未

生只指卦畫蓍策之數此則確乎不易者也

右第三章

此章中八卦成列因而重之及彰往察來之義

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之釋文晅況晚反本又作烜徐古鄧反又一音香元反

復以生物之功申言八卦成列之義○上章從乾一坤八說到六子自外至內天地定位而後有山澤雷風水火之位也此章從震四巽五說到乾坤自內至外六子功用及物莫非乾坤之功用也震巽陰陽始生雷動風散生物之始也坎離得乾坤中爻雨潤日晅生物之中功用最盛艮兌陰陽之終生物之成氣止而情說也凡此六子之功皆以乾之四德丕覆乎上而主宰之故曰

君又以坤之承天厚載於下而并包之故曰藏朱子語類云雷以動之四句取象義多故以象言艮以止之四句取卦義多故以卦言○吳氏曰愼謂前章首乾重在乾此章首震重在震○愚謂此章首震巽以長男長女任父母事也又本義此章卦位相對與上章同亦沿邵子先天之說愚按三四兩章俱就横圖八卦對列内外覆說皆有至理極其自然改作先天圖便不見内外反覆之序失自然之妙故不可用

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

天地之氣化有主宰之者是謂帝震一陽發生是帝之

出也陽生陰亦生生機畢達齊乎巽也盛大昌明相見乎離廣博深厚致役乎坤兌陰潤乎陽故說乾陽遇乎陰故戰坎陽在陰中勞而勞之艮陽止陰上歲功大成此節俱就帝言相見猶大觀也致役猶任使用事也勞卽勞農之勞說戰勞成俱以氣化自說自戰自息自止言貞下起元則又自動而出震矣故艮不言止而言成說言成言兩言字語助辭出震卽乾之動直齊巽見離役坤卽坤之動闢說兌卽坤之靜翕戰乾勞坎成艮卽乾之靜專此乾坤成象效法大生廣生之實義也首震巽與前章同餘卦次序雖異皆氣化之自然無容强也此雖以乾坤雜六子中然三陽卦承乾自西北至東先靜專而後動直以動爲主三陰卦承坤自東南至西先

動闔而後靜翕以靜爲主仍以乾坤包六子也起震止艮又以乾陽包坤陰也○本義邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也愚按三四兩章俱就八卦成列言見其兩兩對待中有分有合有交錯有及物之功五六兩章又就天地變化言見八卦相間流行有出有入有旺有衰有終有始自天地闢闔以來便有此對待流行之妙伏羲畫卦便具此對待流行何待文王始定卦位邵學非夫子之說愚不敢傅會

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說

言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此節就萬物言隨帝而出齊相見致養說戰勞成也變通配四時實義於此見之只兌正秋也一語點破天有四時該地之八方震東方屬春萬物始生巽東南春夏之交生物鮮潔而整齊離火之明於方爲南於時爲夏氣盛化神物皆相見其道大光聖人南面聽治取其明也坤在夏秋之間土旺於四時之中也於方爲西南能養萬物使秀且實稱地者西南不足以盡地也兌爲正秋西成之時物生已遂陽實於內陰潤乎外猶澤氣之可說也乾居西北陰盛之地秋冬之交陰陽相薄非乾

不能戰勝也坎水在北時爲大冬水性勞而不倦爲萬物所歸息老之象也艮居東北爲冬之終卽春之始物皆入地閉藏以成其終終則有始止則復生成終卽所以成始也○此節文法錯綜互見致爲簡括卦德卦象方位時令五行皆在其中方位稍詳時令惟言兌秋卦德惟言離明兌說卦象惟言坤地坎水五行惟言坎水餘皆可推也楊氏萬里曰于帝言致役者坤臣道也於萬物言致養者坤毋道也龔氏煥曰土無時不養惟夏秋之交物將成就土氣正旺養物之功最盛故曰致養乎坤非他時不養而獨養乎此也或謂乾居亥位亥亦坤月陰陽並盛故戰○乾居西北以北極天樞在亥居高臨下天道也君道也父道也說者以爲乾退處西北

誤矣世俗但知天頂爲高故謂西北爲退不知天以北極爲首爲本以南極爲尾爲末故天官家以北極爲紫微垣天皇居之爲萬化主宰至於天頂乃天之腹列宿所居臣民之象耳此以天體言西北爲最尊乾爲首故居天樞之首尊莫尊於此也北辰居所而天行左旋由西北而北而東而南而西以成四時即此乾坎艮震巽離坤兌之序也天象天行確不可易特以生物之功始於春故言出震爲歲功之首其實皆由乾行先勞坎成艮而後出震耳此即靜專動直先屈後信之道仍以乾行爲主可仰觀俯察而知者也或問極有南北安見乾宜居北曰極雖有兩頭却以上下分尊卑觀三垣斗柄自見又問坤居西南何不與乾相對曰坤爲土夏秋之

間爲土位彔載木火金水之象居四時之中以運四時居四方之中以統四方地道也故止稱地以西南爲中位也天雖倚西北而地平只在中間且位分南北尊卑亦自秩然又按西北本與東南相對俗謂地不足東南而史書所載西南荒徼之地尤極遼濶且異於極北之苦寒與坤居西南萬物致養殆亦因地勢而言歟又八卦配四時皆以五行爲序震陽木主春巽以陰木從之居春夏之間木生火故離火主夏火生土故坤以陰土居夏秋之間土生金故兌以陰金主秋乾陽金也故居秋冬之間金生水故坎水主冬水非土不能生木故艮以陽土居冬春之間五行循環相生惟水火止一卦居南北正位乾坤中氣陰陽之精也木金土皆二卦居東

西及四隅陰陽氣雜也火生於木水生於金皆不待土惟

金木必待土而生故火金之間有坤土水木之間有艮

土自闢自闔以來便有此八卦流行之序者也

右第五章

此章以八卦氣化流行明生生之義大傳言乾坤

成象效法未析言八卦故也

附出震齊巽圖

離
南方
火夏
坤
西南陰土
夏秋之交
兌
西方陰金
秋
乾
西北陽金
秋冬之交
坎
北方
水冬
艮
東北陽土
冬春之交
震
東方陽木
春
巽
東南陰木
春夏之交

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也釋文撓徐乃飽反王肅乃教反呼乎勞反熯王肅呼但反徐本作暵音漢說文同按說文云燥萬物者莫暵于離盛是政反鄭音成水火不相逮音代一音大計反鄭宋陸王肅王廙無不字

承上章言六子流行之序正以全對待之功乾坤之功用變化不測處謂之神神也者無爲而無不爲非物而不離物妙萬物而爲言者也動撓燥說潤終始皆乾坤之神之妙萬物將出萌動啟蟄莫疾乎雷震自內出也吹噓發散莫疾乎風巽自外齊也燥之以火物乃增長即日以暄之離之相見也澤以說乎外物有光澤而

可說也水以潤乎內物得滋液而見勞也即終即始艮之成物尤盛焉獨舉卦名者終始之義不係乎山也故有離之燥必象坎之潤水火對待而其功用相逮也逮連及也有雷之動必象風之撓雷風對待而其功用不相悖也悖違離也有澤之說必象艮之成山澤對待而其功用在通氣也對待中有流行流行中又有對待然後盡乾坤變化之神萬物無不成焉既盡也前章流行之序以乾坤雜六子中此章提起乾坤之神統貫六子補足前章之意也以主宰言曰帝以不測言曰神其實一也張子有言一故神兩故化動撓燥說潤終始一神之流行也有一神然後兩者能化故以水火相逮三句繼之見其兩化也如夏火之暵未嘗無水潤冬水之涸

未嘗無火暵相逮之義如此又八卦雖分主四時八方而一時一方中水火雷風山澤之功用未嘗不並見故豎說之後又必横說然後八卦對待流行交錯之義悉備前言水火不相射雷風相薄是水火雷風性情各異也此云相逮不相悖則以水火雷風及物處同以相濟爲用也山澤通氣則性情功用皆同故辭亦無異

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

以八卦之性情釋八卦之名亦大傳所未詳乾之爲言健也坤之爲言順也餘倣此純陽之卦象天行之健故名乾純陰之卦象地之順承乎天故名坤一陽動於

下象雷之動故名震一陰入二陽之下象風之入故名巽一陽陷二陰之間象水之處險陷故名坎一陰麗二陽之間象火之麗物而明故名離一陽止于上象山之止故名艮一陰見於外象澤氣之說物故名兌朱子語類云以通神明之德以類萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡項氏安世曰健者始於動而終於止順者始於入而終於說愚按夫子彖傳於乾坤震巽艮兌卦德直稱健順動入止說惟坎則稱險離則稱明葢坎之字義是陷陷必有險故言其險離之字義是麗火得所麗必明故言其明言險言明乃與健順卦德一類

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊釋文豕京作彘

申言遠取諸物○馬健行牛順而能任重龍善變動雞能伏又知時象巽之申令豕水畜處汚濕雉文明狗前剛而能止物羊內很而外說項氏安世曰造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則走馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足愚按八卦雖各有物象第言其體畧相似耳至於爻彖所稱惟取宜用之物理並不泥定本象故乾爻無馬震爻無龍離象無雉而有牛坤象無牛而有馬皆用其所未足不用其所

本有也如此方可論象

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

申言近取諸身○在上而圓者首也中寛能容者腹也在下而動者足也下歧而伏者股也外虛中實者耳也外實中虛者目也在上而能止物者手也外見而能說人者口也震動艮止上下陽爻相對象手與足兌見巽伏上下陰爻相對象口與股口說人股隨足皆陰柔之義孔氏頴達謂坎北方之卦主聽故爲耳離南方之卦主視故爲目按爻象所取身象如咸有輔艮亦有輔咸艮大壯夬皆有趾震反無趾艮反無手雖或偶合本象

不爲典要是易之道也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

申乾道成男坤道成女明六子長少之序皆前所未詳○天地萬物父母此云乾父坤母則對六子之稱索求也坤以初畫中畫上畫交於乾求得乾之陽而爲震長男坎中男艮少男乾以初畫中畫上畫交於坤求得坤之陰而爲巽長女離中女兌少女一索得初畫再索得中畫三索得上畫此長中少之所以分而凡男女之長

少皆此象也朱子語類云一索再索之說初間畫卦時也不恁他只是畫成八卦後便見有此象耳項氏安世曰乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也按一索再索三索專指三畫之卦言本義以爲揲著求爻胡氏謂朱子未改正之筆是也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果釋文瘠京荀作柴

本義荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言○乾象以天爲主凡體尊居上健而善行覆物始物純陽堅凝剛㢘者皆屬乾爲天爲圜爲君爲父一類圜爲天體君爲臣天父爲子天也純粹爲玉堅剛爲金言其德也爲寒爲

冰西北嚴凝之氣寒亦如金冰亦似玉也大赤者盛陽之色也艮馬行健而善老馬能行而久瘠馬骨見而剛駁馬至健至剛鋸牙食虎豹木果有仁生生之始果著木上如星著天此皆隨舉一二以例其餘言果之含生則凡含生之始無論動植皆乾象也言馬之剛健則凡剛健之質無論飛走皆乾象也引伸觸類可極天下之賾矣餘俱倣此

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑釋文吝京作遴

本義荀九家有為北為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿○坤象以地為主凡體方而平德廣而順生物成物載物純陰卑柔者皆屬坤為地為母為布為釜一類母

物所以生布物所以分益物所以兼布亦爲布帛之布經之緯之取其平也地之生物不能備豐陰性吝嗇也然無地不生毋無不愛其子又未嘗不均也子母之牛孳生而性尤相順與方象地大尤能載坤嗇最多萬物並生錯雜成文其類不一爲文爲柄爲衆一類也柄者生物之本也於地爲黑純陰之色也按八卦之象有統同有辨異如乾爲馬坎亦有馬坤爲地兌亦有地巽爲水坎離艮兌皆有水統同也馬本屬乾而乾之馬止有四牛本屬坤而坤惟稱子母牛地皆屬坤又稱於地爲黑辨異也○孔氏穎達謂吝嗇取其生物不轉移也項氏安世曰乾質故坤文乾一故坤衆按曰文曰衆曰柄括盡地之生物非止一名一物也○或問吝嗇與均何

以相反曰純陰性情有美有惡爲直方大之君子但見其均安有吝嗇爲陰柔之小人但見其吝嗇安有均故婦女性多吝嗇然不可謂非坤之性故並言之其象乃備

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮釋文龍虞干作駹按李氏本同旉王肅音孚本又作旉如字虞同鄭市戀反蕢或作瑱通萑葦按唐石經作雚葦馵京作朱荀同陽在下按唐石經馵作馵的說文作馰按今說文一引作馰是又一引作的者後人附益也反虞作阪

本義荀九家有爲玉爲鵠爲鼓○震象以陽動爲主凡陽動春至物之始生成聲成色動而在下下合上分者皆屬震爲雷爲龍一類陽乘春出雷動有聲龍動善變

也天地始交元黃相雜而成蒼東方之色也物生於春陽之萼也生機四達有如大塗二陰中開陽動無阻也初陽在人爲長子動如雷奮則爲决躁言其性也竹乃陽木盤根結連其上叢生象震之畫竹又下實而上虛始生色蒼萑小於葦皆竹之類叢生最早色亦青蒼善鳴之馬如雷發聲馵後足白爲昇陽前陰後白陰色也作足象陽始動的顙象陰在上此震之馬異於乾也稼之始生播種於田根皆反生於下芽乃上生震動於下也至於秀實則非震象矣由陽生之始而要其終自一陽至三陽則爲乾之健三畫俱變則爲巽之蕃鮮蕃卽多鮮卽潔也○孔氏穎達謂馬馵足的顙皆取動而見也其究爲健極於震動則爲健爲蕃鮮取其春時蕃育

而鮮明

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦（釋文爲臭王肅作爲香臭 寡本又作宣廣鄭作黃）

本義荀九家有爲楊爲鸛○巽象以陰入爲主凡風行令出草木暢茂生物潔齊卑遜善入多疑有利下分上合者皆屬巽一陰歧而在下爲木之根二陽實而在上爲木之幹可曲可直木有巽順之義陰伏於下陽不得入周旋不舍則爲風初陰在人爲長女有木則有繩以直之繩直者工之事也繩直者齊也白者潔也白者初陰之色也風能及遠故爲長木能上竦故爲高長木高風義亦互見也初陰之性欲進仍退意不果決與震之

决躁相反也陰氣鬱伏風以散之故爲臭巽之臭與震之聲相對也髮寡以陰不上行顙廣以陽亙於上多白眼亦潔之義陰之色也陰性好利十年之計樹木故近利之市三倍爲三畫俱變則爲震之躁震巽陰陽始生之卦故皆言其究竟翟氏謂上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直也孔氏穎達謂繩直取其號令齊物也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮廣顙卽額濶髮少之義躁人之眼其色多白躁人之情多近於利

按寡髮廣顙亦有潔義長高近利亦有齊義以巽在春夏之交東南之地物最著鮮也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲

下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心〔釋文撟一本作橋同輮如九反王肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作出宋衷王廙作揉京作柔荀作橈輪姚作倫亟紀力反王肅去記反荀作極〕

本義荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏○坎象以水爲主凡水之類潤下險陷外柔內剛爲勞爲憂爲隱因險因剛而致者皆屬坎爲水爲溝瀆爲隱伏一類坎之畫似古文之水又爲北方之行陽陷於陰水最險陷也溝瀆田間水道隱伏水伏地中又冬令閉藏也曲者直之爲矯直者曲之爲輮水行或直或曲矯輮者似之弓輪皆矯輮之物激水如箭盤渦如輪亦其類也涉險必勞勞必加憂憂而且勞則爲心病爲耳痛心耳之中血氣流通中剛且險病痛生焉水

在天地猶人之血血之色赤又承乾而言也陽在乎中於馬爲美脊又爲亟心心堅且動也上陰故下首下陰故薄蹄曳者行險罷勞不能絕塵而奔也亟心下首薄蹄亦或因險而致焉輿之多眚陷於淖也險阻難行皆此類也泉流不舍坎又爲通巽于澤之瀦水也月者水之精盜之潛行猶伏流也木堅多心以剛中也○孔氏穎達謂輪運行如水坎爲勞卦聽勞則耳痛下首取水流向下薄蹄取水流廹地而行爲曳取水磨地而行輿多眚取表裏有陰力弱不能重載也爲通取其行有孔穴也按多眚與通似相反但多眚專以輿言輿不可以濟水舟則通矣凡處險者皆有困而亨之道焉擇其宜而用之雖險阻難行之境無不可通此有孚心亨之說

也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁釋文乾董作幹鱉本又作鼈同蠃京作螺姚作蠡蚌本又作蜯同科虞作折槁鄭作稾干作熇

本義荀九家有爲牝牛○離象以火爲主凡火之類炎上文明外剛內柔爲乾爲空爲麗因明因炎而致者皆屬離爲火爲日爲電一類火爲南方之行陽與陰麗外明內暗火之質也日者火之精電者火之用也柔中在入爲中女甲冑皆外剛而中虛戈兵由煅煉而成亦以剛自衛因甲冑而類及也大腹中虛懷陰氣也火暵日烜又當夏令故爲乾卦與坎之濡相對也爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜外剛內柔皆陰物也木則中空其上必槁

科空也與坎之堅多心相反也○或問坎陽卦而爲月離陰卦而爲日何也曰天一生水陽也水精爲月故屬坎地二生火陰也火精爲日故屬離陽根乎陰故離主南方大夏陽盛之地而卦反爲陰外陽內陰也陰根乎陽故坎主北方大冬陰盛之地而卦反爲陽外陰內陽也是故八卦方位惟震以陽卦居陽位兌以陰卦居陰位而乾坎艮三陽卦皆居陰地坤離巽三陰卦皆居陽地此卽天地變化之神妙萬物而爲言者也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節釋文果蓏京本作果墮之字寺如字徐音侍亦作閽字爲指按晁氏云鄭本作爲小指爲狗按李氏本作爲狗黔其廉反徐音禽王肅其嚴反鄭作黚喙況廢反徐丁遘反爲堅多節一本無堅字

本義荀九家有爲鼻爲虎爲狐○艮象以陽止爲主凡山之類高之類止之類小而堅剛上柔下終始乎物者皆屬艮爲山爲徑路爲小石一類陽止乎陰隆然而高山之體也小徑曰徑大路曰路皆一陽之亘也山間微道亦名徑路石小而堅亦山所有以其爲陽卦之小也然則大石其乾歟一陽二陰高如門闕亦所以止出入也木實爲果陽止於上也草實爲蓏陰止於下也亦山之產又爲成實之終含生之始冬春之交成終成始之道也閽守王宮之門寺掌女官之戒令皆自止以止人者也艮本手象執物止物者手之指亦堅小在上之象也爲狗爲鼠皆止於家犬牙鼠齒剛皆在上黔喙猛獸皆止于山喙剛能噬類乾之啄但不健行耳木堅多節

節小而堅在上在外者也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊釋文決如字徐音穴爲羊虞作羔此六子依求索而爲次第也本亦有以三男居前三女從後者荀爽九家集解本乾後更有四爲龍爲直爲衣爲言巛後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震後有三爲王爲鵠爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌後有二爲常爲輔頰不同故記之于此按李氏本與虞翻同

本義荀九家有爲常爲輔頰○兌象以陰說爲主凡澤之類口之類秋之類陰柔而小說見乎外上開下塞者皆屬兌陰見于上陽實于下兌有澤象兌乃陰卦之小澤亦地之卑在人則少女也爲巫爲口舌一類上開象口巫以口舌爲說者也男曰覡女曰巫爲毀折爲附決一類西方主秋百物成熟或毀折之草木稾稈之屬也

附者決之果蓏穀粟之屬也瀦水之地鹹鹵堅剛地因澤變瀕海皆然瀦涸而乾亦成疆鹵也妾者女之卑者也古者少女從姊則爲娣也兌羊與艮狗相對羊小于牛狗小于馬陰陽之小者也牛羊有角亦上開之象○又本義此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也○胡氏炳文曰此章廣八卦之象凡百十有二有相對取象者如乾爲木果結于上而圓坤爲大輿載于下而方有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路巽爲長爲高反而兌則爲毀折有相因取象者乾爲馬震坎陽卦皆有馬惟艮止不言馬巽爲木幹陽而根陰也坎中陽艮上陽皆爲堅木惟離中虛爲槁木有一卦中自相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲

繩直因而為工艮為門闕因而為閽寺兌為口舌因而為巫有不言而互見者乾為君見坤之為臣乾為圜見坤之為方離為乾卦見坎之為濕坎為血卦見離之為氣○按八卦以天地雷風水火山澤為專屬之象坎離為日月在地為水火故並言之此八者體用德性賅乎萬物矣八卦又分五行乾言金而兌不言者西方為金不待言也言毀折附決則金之用著矣巽言木而震不言者東方為木不待言也言專言反生則木之用著矣竹下實而木中實木之中又分陰陽焉但木為天地生生之德故八卦皆有木乾之木果木之始也坤之柄木之幹也曰文曰衆木之花實枝葉也坎則心堅艮則節堅離則上槁兌則毀折皆木之成虧也土兼五行八卦

又皆有土坤于地爲黑陰土也艮爲山爲石陽土也震爲大塗兌爲剛鹵然則離爲乾土坎爲濕土乾爲剛土巽爲柔土歟坤言地不言土者土固不足以盡地也八卦又配天之四時地之八方乾居西北秋冬之交也爲寒爲氷則坎爲正北艮爲東北冬令之寒凝楙可知也震東方主春爲蕙巽東南春夏之交爲長爲高則離爲正南坤爲西南兌爲西方夏秋之長養成熟槩可知也凡四時之氣八方之宜一卦所舉七卦可知矣又配以人倫事物乾爲君則坤爲臣亦爲后妃六子皆臣也乾爲父坤爲毋震爲長子兄也坎艮皆弟也兌爲妾則巽離其嫡乎陽卦皆夫陰卦皆婦也陽卦遇陽亦爲鄉黨朋友陰卦遇陰非姊妹卽姪娣也八卦德性各異事物

亦因之體剛行健純粹嚴凝者乾也文明虛中者離也堅確善止者艮也陰小能說者兌也專言物而人事可推相反相類之卦皆可推也吝嗇均平者坤也決躁者震也進退不果近利者巽也隱伏憂勞者坎也兼言事而物理亦可推相反相類之卦皆可推也故經傳所稱之象此章或不之及皆在不言互見之中其實罔不賅也其于經或有不合者同中有異異中有同又貴隨時變易不可方物神而明之存乎其人○又按此章釋八卦以象告卽包羲仰觀俯察近取遠取始作八卦通德類情之實也所配方位時令悉與出震齊巽符合可見包羲畫卦正是觀察此象夫子之言本無兩歧方士僞造先天方位時令以誣包羲妄指夫子所言方位時令

爲後天之學以誣文王誣孔子試以此章證之其誣妄不辨而明矣

右第十一章

此章申明八卦成列象在其中極天下之賾實義但亦是舉一例百非謂象盡於此也

序卦傳

上經序傳皆闡一世之治亂乾坤坎離以天道爲終始下經序傳皆明一身之得失咸恆既未濟以人道爲終始其序非覆卽變覆者反對變者正對上經乾坤坎離頤大過六卦相對其餘二十四卦反對爲十二卦合之十八卦下經中孚小過二卦相對其餘三十二卦反對爲十六卦合之亦十八卦上下經各分數段取義雖

似夾雜細按之脈絡實相承也韓康伯謂序卦所明非易之藴也蓋因卦之次托象以明義孔穎達謂聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變沙隨程氏以爲非聖人之書朱子曰謂非聖人之精則可謂非聖人之藴則不可愚謂易卦原有自然次第中有至理韓孔程氏所見甚淺固不足以知此以愚觀之上經言治國平天下歸本君心之无妄下經言齊家脩身歸本人心之中孚中間皆極治亂得失不齊之致聖人作傳正所以提挈綱維開示藴奥也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也釋文穉本或作稚

首言天地即乾坤也生物之始二氣交感雷雨滿盈塞天地之間而萬物生焉氣盈故物盈物生之始皆有險難之意故曰屯始生之物皆有冥昧之意故曰蒙蒙雜不明童稚之象人物既生必有爲之長者屯之初是也蒙昧之中必有先覺者蒙之二是也○項氏安世謂屯本不訓盈見其氣之充塞爾

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履（釋文畜本又作蓄下及雜卦同）

物穉當養以食爲天故屯蒙之後繼以需飲食之道也有食必爭故受以訟有爭必戰故受以師羣衆戰爭必

歸於一尊五陰比一陽太一統之義上下相親輔戰爭

自此息勸農生穀畜財聚人故受以小畜衣食既足教

化乃行于是制禮定民故受以履自乾坤至履十卦氣

運一周得比之九五息兵爭立教養聖人首出統一區

宇通變宜民之治自此始也○項氏安世曰師取伍兩

卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名師以衆正爲

義比以相親爲重又曰履不訓禮人所履未有外於禮

者故以履爲有禮

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故

受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必

歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大

而能謙必豫故受之以豫按晁氏云鄭本履然後安故受之以泰有大有不可以盈

履蔽上下之辨又必聯上下之交故履而泰然後安泰所以通其情而安之也通極反塞則爲否治亂循環天運然也聖王以人事挽天運故否之後繼以同人能與人同則無否塞之患矣大同之君億兆歸心所有必大有大不盈德盛禮恭故受以謙有大能謙上下和樂優游暇豫故受以豫同人大有謙豫四卦相承乃唐虞三代一道同風功成樂作極治之象也○本義晁氏云鄭無而泰二字愚按而泰二字似不可省

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

豫樂之時從之者衆故受以隨樂于隨人者必任其事故受以蠱蠱必有幹之之事也可大之業由事而生故受以臨臨者自上臨下大人之事也物大可觀盛德大業民皆仰之故受以觀觀而後有所合萬物皆相見君臣父子夫婦朋友之際情無不合也合不可苟故又盛其儀文以賁飾之臨觀噬嗑賁四卦亦相承帝王觀民設教四方民大和會禮文極盛之時也○項氏安世謂蠱不訓事事由壞而起愚按豫亦有逸豫之義隨亦有詭隨之義上逸豫而下詭隨其事皆蠱壞于冥冥之中此幹蠱之事所由起也故蠱繼隨後聖人言外之意包

在蠱者事也甲裡

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終

盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也釋文亨許庚反鄭許兩反徐音向同有无妄然後可畜按晁氏云鄭本作有无妄物然後可畜

文盛之極必濟其質亨之盡也故受以剝剝者天理之實亡也剝不可盡質不可喪陽窮于上復反于下天理復矣虛文滅質者妄也復則不妄矣故受以无妄忠信爲本乃可畜德故受以大畜畜德既大乃能養性故受以頤畜養既久乃可動而有爲故受以大過凡有大過人之才行大過人之事若過於自負亦或陷於險阻故受以坎戒其不可終過亦滿招損之義也凡陷險者必

有所麗乃能出險故受以離積誠生明麗乎中正則不

陷于險而脩巳治人之道備矣此叚歸本人君之學問

以无妄爲主言人君欲挽文勝之獘在復其无妄之實

理然後畜德養性成大過人之事業雖遇習坎之險亦

以重離之照爲萬物所依麗此上經首乾坤終坎離之

意也○道以中行爲貴及其應變則有時當過然非養

到者不能任大過之事○按上經五叚皆人君繼天立

極治世之大經也首叚乾坤屯蒙生人之始純是天機

頓屯之候經綸草昧次叚先需訟從人欲說起賴比之

王靖難立政三叚先泰否從天運說起賴大有之君同

民致豫四叚先隨蠱從政敝當修說起賴大觀之君觀

文成化五叚先剝復從理失當復說起賴大畜之君无

妄養德重明以麗乎正○自乾坤至履十卦禮教始立世運始亨又六卦至豫和樂始作世運最盛又六卦至賁禮文大備無以復加以下八卦又欲其還淳反樸復歸无妄所謂質文遞嬗因革損益百世可知者也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也釋文錯七各反徐七路反投兒氏云鄭本物不可終久於其所

咸有夫婦之象以一卦配上經乾坤二卦仍從天地萬物說起夫婦乃三綱六紀所從出也夫婦不可不久咸恆相承人道乃立恆久則老成功者退故受以遯比以消長之理言也然以大人脩齊治平之學言之老當益壯不可終遯也故受以大壯志氣既壯德業日進故受以晉壯進之壯反傷其明故受以明夷戒其亢也知進不知退則傷之者至矣此段統論人道造端乎夫婦進而立德立功於當世當知進退存亡而不失其正也○上下以貴賤之位言禮義所以分別内外上下之等朱子語類錯只作措字謂禮義有所設施吳氏澄謂乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦特别言之

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之

以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也按李氏本作反於家決唐石經亦作決必有遇今本有所字

凡傷之者皆外人也惟天屬之親禍難相恤故仍反其家家人親也然不能脩身以教家至於困窮則親者亦乖離矣故受以睽親者既睽必有蹇難故受以蹇蹇必求濟故受以解解者難之緩也然狃於寬緩不知乾惕必失其當爲之事故受以損損而不已衰極復盛故受以益益而不已盈極必決故受以夬決去此物乃與彼遇故受以姤此皆極盲人情世事之不一親者睽決者

遇人情之離合也蹇者解解者損損者益益者決世事之乘除也自天子以至庶人皆有此情事按睽受以蹇是內難解受以損是難平之後漸忘敬畏益受以夬是受益之後漸致泛溢與屯之難在始生否之難在上下不交困之難在澤竭各不相同而盛衰往復之致一也

○周子曰家人離必起於婦人故睽次家人以二同居而志不同行也胡氏一桂曰咸恆十變爲損益亦猶乾坤十變爲否泰也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

物既相遇聚而成群故受以萃物之聚也積小以高大故受以升升而不已消不富矣故受以困在上而困必反乎下故受以井既順升沉之運當知通變之權故受以革治井之道當革其舊日之汚濁也又受以鼎革物莫若鼎取其煎和之新也此言君子遇合有時則聚而升朝時過道窮則困而反下凡人之脩德居位皆當革故鼎新與時行也

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而死所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以

兌兌者說也

新故相承之大者莫如長子主器故受以震明統緒之正也凡繼緒者必奮發有為有震動恪恭之義焉動必有止故受以艮時止時行故受以漸漸進有序必得所歸故受以歸妹治家之道漸進而得所歸必至於豐大故受以豐此家道之極盛也窮大則驕奢淫佚而敗其家必失其所居之地而為旅於外矣故受以旅驕奢之人在外又無所容必矯之以卑巽乃能入焉故受以巽巽順入人人乃說之故受以兌此言開國承家之道保世滋大在於漸進者為旅於外則以謙巽和說為貴也

○何氏楷曰晉與漸皆進進必有所歸者先以艮進必有所傷者先以壯也愚按漸之進與晉之直進者亦異

○項氏安世曰人之情相拒則怨相入則說故入而後說之

說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

悅則喜意發散於外故受以渙過於渙散則離道矣故受以節有所限制不使離道之遠也節制既立上下當共以信守之故受以中孚堅有其信必行其志故受以小過信而中節才德之過人者也可出而濟世故受以既濟雖當既濟之後常存未濟之心道乃不窮故以未濟終焉此段言身世之事歸本於人之學問以中孚爲

主有節而孚則能以過人之才濟天下之事又能不忘戒懼常如未濟則道不窮矣此下經始咸恆終旣未濟之意也○張氏栻以入而說爲見道而說說而散爲推以及人諸儒皆以有其信爲果於自信則於事不加詳審而必行之不免於過亦通○項氏安世謂坎離之交謂之旣濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以爲有窮也又分之以爲未濟此卽咸感之後繼以恆久之義也蓋情之交者不可以久而無弊故必以分之正者終之○按下經五段皆身世家國切要之務通上下言也首段先咸恆從夫婦居室說起易以壯進又戒其傷次段先家人睽從親者先離說起警以蹇難戒其乖戒其損戒其決三段先萃升從遇合得時說起戒以困窮又

訓以隨時變易四叚先震從長子繼世說起夬以震動
有漸戒以窮大失居又訓以巽悅於外五叚先渙從渙
散離道說起制之以節實之以中孚之德又戒以不可
窮自咸至晉五卦進德以脩身也而傷隨之反於其家
親親也而睽又隨之脩齊之難如此又入卦而升庸於
上幼學壯行之會也而困又隨之又六卦而漸進得歸
至於豐大家齊國治極盛之時也旋又失居而旅於外
又五卦而歸於中孚實德過人足以濟矣而未濟又在
其後所謂戒慎恐懼須臾不可離道者也又下經咸後
有家人父母治家之象至於革鼎有父子遞嬗之象其
後有震有歸妹則長子承家之象也既濟以父母言未
濟以子孫言也○上經剝後有復歸本於死咎又畜之

養之方可當大過之任下經渙後有節歸本於中孚方可當小過之任大過小過皆以時之當過而過言但上經就在上者言下經通上下言故分大小其實中孚之德已無咎畜頤之義同是過人之才大過或有陷小過則无陷故云有過物者必濟无妄中孚即中庸誠身之學也○程子上下篇義云陽盛者居上陰盛者居下但以剝觀爲陽盛夬大壯爲陰盛其說似難通又云卦有乾者居上有坤者居下按上經有乾者十卦泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤者亦十卦泰否師比謙豫臨觀剝復也下經有乾者四卦遯大壯夬姤也有坤者亦四卦晉明夷萃升也上下適均說亦難通蔡氏清曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而

變者也相因者其末至於極者也總不出此二例

右下篇

雜卦傳

序卦明文王上下經次序夫子又見得諸卦錯雜相對皆有義理隨舉類觀不依上下經之序以示易之變化無方亦舉一以例百也龍氏仁夫曰按春秋釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也愚按說卦序卦雜卦所言卦義卦象不必皆夫子所創然亦經夫子折衷而存其說以易之蘊無窮故各舉其端以俟學者之引伸耳

乾剛坤柔

以陰陽之德言

比樂師憂

上下相親則樂用衆攻伐則憂

臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義按比師臨觀四卦皆以君道言

屯見而不失其居蒙雜而著釋文見賢遍反鄭如字

屯震動則見而阻於坎險故不失居蒙坎險幽昧雜也而艮體光明故著屯主初之磐桓蒙主二之包蒙此以物之始生言

震起也艮止也

震陽動而起艮陽終而止此以氣化始終言卽出震成

艮之義

損益盛衰之始也（按晁氏云鄭本損益衰盛之始也）

損非即衰而衰始於此益非即盛而盛始於此此兼氣運人事言氣運之盛衰始於人事之損益也

大畜時也无妄災也

亦兼氣運人事言大畜上九有得時之亨天人相合也无妄六三有非意之災天人相違也又本義止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也

萃者物來相聚升則往而不來不能復聚矣

謙輕而豫怠也（釋文怠如字姚同京作治虞作怡）

謙者輕而自卑豫則怠而自高傲物矣按萃升謙豫因

卦皆以人之交際言萃聚亦由謙卑升不來亦由豫怠也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑有物而當食賁无色而受采此以飲食服物之正言也

兌見而巽伏也

兌之說人者見於外巽之入人者伏於內以人之性情德行言也然以體陽用陰爲主則見伏者君子之道以陰柔爲主則見伏者小人之道也

隨无故也蠱則飭也釋文飭鄭本王肅作飾按唐石經亦作飾

故事也隨人者率循前轍行所無事蠱壞之後則當整飭而有事矣此以事勢言本義隨前無故蠱後當飭或

謂故故舊也隨人則忘舊也

剝爛也復反也

徐氏幾曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣此以物理兼天道言

晉晝也明夷誅也

誅夷滅也明始出則爲晝明巳滅則爲夜此以天道兼人事言

井通而困相遇也

遇猶阻塞也井之泉上下內外相通困之水上下內外相阻也此以物理兼人事言本義困剛柔相遇而剛見揜也朱氏震曰往來不窮故曰井通按乾坤至此三十卦咸恒以下亦三十四卦與上下經之數悉相當項氏

安世謂卦雖以雜名而乾坤咸恆上下經之首則未嘗

雜是也

咸速也恆久也

相感最速有常則久也

渙離也節止也

渙散則離有節乃止也

解緩也蹇難也

難解之後往往安肆而失之緩蹇則正當急難而不敢

緩也

睽外也家人內也

外內活字睽疏而外之家人則親而內之也

否泰反其類也

君子小人之類外內皆相反也自咸恆至此十卦皆以
人情兼事勢言
大壯則止遯則退也
大壯欲陽止遯欲陽退皆戒君子之辭
大有衆也同人親也釋文衆荀作終
大有得衆同人相親此以人情事勢之極盛而言
革去故也鼎取新也
此以人情事勢之變易而言
小過過也中孚信也
小過或過乎中中孚則守信而不過此以學問言
豐多故也親寡旅也釋文豐多故衆家以此絶句荀本豐多故親絶句寡旅也别爲句
故當作故舊之故豐大之時多故舊覊旅之時寡親暱

義本相對倒文趁韻耳此言人情因事勢而相反也本義既明且動其故多矣以故爲事故之故

離上而坎下也

火炎上而水潤下此以物理況人之性情也

小畜寡也履不處也

小畜以一陰畜衆陽其力尙寡陽暫止而不進履則以柔履剛行而不處也此以人之行止言龔氏原曰柔爲君故大有則衆柔爲臣故小畜則寡

需不進也訟不親也

需險在上則不可進訟險在下則不相親此以事勢人情之險阻言火炎上故同人爲親天水違行故訟不親

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也

既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也按唐石經姤作遘晁氏云鄭本作小人道消也

本義自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義胡氏炳文以爲此蓋指中四爻互體言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣愚按文義則以爲錯簡者近是韻二句一轉亦未嘗不協當作大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也大過本末弱而顛頤則本末實故養正而不顛此以事理

言既濟陰陽各得定位未濟三陽失位而男窮非陰陽之定分也歸妹女之終事而漸之女歸當待男之禮備而後行非女之終也既未濟言男之窮不窮歸妹漸言女之終未終皆倫理之大者也姤遇以柔爲主夬決以剛爲主此言小人最善暱人而君子當決去之則君子道長而復於純乾矣首乾終夬始終扶陽抑陰也或謂雜卦自乾坤至需訟皆相對大過以下不反對蓋雜之又雜以示錯綜變化如此則大過姤漸頤既濟歸妹未濟夬蟬聯說下與序卦相類理亦可通但對舉之義似較長至互卦取半亦胡氏臆度之詞朱子以爲未詳蓋愼之也

周易擇言卷六終

歷城梅師古齋刻字舖鐫